

﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾

والحق كما أوضحت من قبل لا يقتحم على العباد أمورهم ولكنه يعرض عليهم أمر الإيمان به ، فإن آمنوا فهذا الإيمان يقتضي الموافقة على منهجه ، ولذلك فـالمؤمن يشترك بعقيدته في الإيمان بما كتب الله عليه . إن المؤمن هو من ارتضى الله إلهاً ومشرعاً ، فعين يكتب الله على المؤمن أمراً ، فالمؤمن قد اشترك في كتابة هذا الأمر بمجرد إعلانه للإيمان . أما الكافر بالحق فلم يقتحم الله عليه اختياره للكفر ، لذلك لم يكتب عليه الحق إلا أمراً واحداً هو العذاب في الآخرة .

فإنه لا يكلف إلا من آمن به وأحب وأمن بكل صفات الجلال والكمال فيه . ولذلك فالتكليف بالإيمان شرف خص به الله المحبين المؤمنين به ، ولو فطن الكفار إلى أن الله أهملهم لأنهم لم يؤمنوا به لساوعوا إلى الإيمان ، ولربوا اعتزاز كل مؤمن بتكليف الله له . إن المؤمن يرى التكليف خضوعاً لمشيئة الله . والخضوع لمشيئة الله يعنى الحب . ومادام الحب قد قام بين العبد والرب فإن الحق يريد أن يديم هذا الحب . لذلك كانت التكليف هي مواصلة للحب بين العبد والرب .

إن العبد يحب الرب بالإيمان ، والرب يحب العبد بالتكليف ، والتكليف مرتبة أعلى من إيمان العبد ، فإيمان العبد بالله لا يرفع الله ، ولكن تكاليف الله للعبد يتضع بها العبد . إن المؤمن عليه أن يفتن إلى عزة التكليف من الله ، فليس التكليف ذلاً يتزله الحق بعباده المؤمنين ، إنما هو عزة يريد بها الله لعباده المؤمنين ، هكذا قول الحق : « كتب عليكم » إنها أمر مشترك بين العبد والرب . إن الكتابة هنا أمر مشترك بين الحق الذي أنزل التكليف وبين العبد الذي آمن بالتكليف .

والحق يورد هنا أمراً يخص الوصية فيقول سبحانه :

﴿ كَتَبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ أَنْ تَرَكَ خَيْرًا نَوَصِيَّةً لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾ (١٥٠)

(سورة البقرة)

وهنا نجد شرطين : الشرط الأول : يبدأ بـ « إذا » وهي للأمر المتحقق وهو حدوث الفعل ، والموت أمر حتمي بالنسبة لكل عبد ، لذلك جاء الحق بهذا الأمر بشرط هو « إذا » ، فهي أداة لشرط وظرف لحدث . والموت هو أمر محقق إلا أن أحداً لا يعرف ميعاده .

والشرط الثاني يبدأ بـ « إن » وهي أداة شرط نقولها في الأمر الذي يحتمل الشك ؛ فقد يترك الإنسان بعد الموت ثروة وقد لا يترك شيئاً ، ولذلك فإن الحق يأمر العبد بالوصية خيراً له لماذا ؟ لأن الحق يريد أن يشرع للاستطراق الجماعي ، فيبعد أن يوصي الحق عباده بأن يضربوا في الحياة ضرباً بوسع رزقهم ليتسع لهم ، ويفيض عن حاجتهم ، فهذا الفائض هو الخير ، والخير في هذا المجال يختلف من إنسان لآخر ومن زمن لآخر .

فعندما كان يترك العبد عشرة جنيهات في الزمن القديم كان لهذا المبلغ قيمة ، أما عندما يترك عبد آخر ألف جنيه في هذه الأيام فقد تكون محسوبة عند البعض بأنها قليل من الخير ، إذن فالخير يقدر في كل أمر بزمنه ، ولذلك لم يربطه الله برقم . إننا في مصر - مثلاً - كنا نصرف الجنيه الورقي بجنيه من الذهب ويفيض منه قرشان ونصف قرش ، أما الآن فالجنيه الذهبي يساوي أكثر من عشرين وخمسين جنيهاً ؛ لأن رصيد الجنيه المصري في الزمن القديم كان عالياً . أما الآن فالنقد المتداول قد فاق الرصيد الذهبي ، لذلك صار الجنيه الذهبي أغلى بكثير جداً من الجنيه الورقي .

ولأن الإله الحق يريد بالناس الخير لم يحدد قدر الخير أو قيمته ، وعندما يحضر الموت الإنسان الذي عنده فائض من الخير لابد أن يوصي من هذا الخير . ولنا أن

نلاحظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نبى عن انتظار لحظة الموت ليقول الإنسان وصيته ، أو ليبلغ أسرته بالديون التي عليه ، لأن الإنسان لحظة الموت قد لا يفكر في مثل هذه الأمور . ولذلك فعلينا أن نفهم أن الحق ينهنا إلى أن يكتب الإنسان ماله وما عليه في أثناء حياته . فيقول ويكتب وصيته التي تنفذ من بعد حياته . يقول المؤمن : إذا حضر الموت فلو ألقى كذا ولأقربين كذا .

أى أن المؤمن مأمور بأن يكتب وصيته وهو صحيح ، ولا يتظر وقت حدوث الموت ليقول هذه الوصية . والحق يوصى بالخير لمن ؟ « للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين » . والحق يعلم عن عباده أنهم يلتفتون إلى أبنائهم وقد يهملون الوالدين ، لأن الناس تنظر إلى الآباء والأمهات كمودعين للحياة ، على الرغم من أن الوالدين هما سبب إحياء الأبناء في الحياة ، لذلك يوصى الحق بعباده المؤمنين بأن يخصموا نصيباً من الخير للآباء والأمهات وأيضاً للأقارب . وهو سبحانه يريد أن يحمي ضعيفين هما : الوالدان والأقرباء .

وقد جاء هذا الحكم قبل تشريع الميراث ، فالتناس قبل تشريع الميراث كانوا يعطون كل ما يملكون لأولادهم ، فأراد الله أن يخرجهم من إعطاء أولادهم كل شيء . وحرمان الوالدين والأقربين . وقد حدد الله من بعد ذلك نصيب الوالدين في الميراث ، أما الأقربون فقد ترك الحق لعباده تقرير أمرهم في الوصية . وقد يكون الوالدان من الكفار ، لذلك لا يرثان من الابن ، ولكن الحق يقول :

﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَلَدَيْهِ إِحْسَنَ لَّهُمَا اللَّهُ وَهَذَا عَلَى وَهْنٍ وَفَعَلَهُ فِي عَمَلٍ أَنْ أَشْكُرَ لِي
وَلَوْلَا ذِكْرُكَ إِلَى الْإِعْصَارِ ﴿١١﴾ وَإِنْ جَهَدَكَ فَاتَّكِرْ فِي مَالِيكَ بِكَ بِكَ عِلْمٌ فَلَا
تُطْعِمُهُمَا وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ
فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٢﴾﴾

(سورة لقمان)

إن الحق يذكر عباده بقضله عليهم ، وأيضاً بفضل الوالدين ، ولكن إن كان الوالدان مشركين بالله فلا طاعة لهما في هذا الشرك ، ولكن هناك الأمر بمصاحبتها في الحياة بالمعروف واتباع طريق المؤمنين الخاملين للمنتج الحق . لذلك فالإنسان المؤمن يستطيع أن يوصي بتي من الخير في وصيته للأبوين حتى ولو كانا من الكافرين ، ونحن نعرف أن حدود الوصية هي ثلث ما يملكه الإنسان والباقي للميراث الشرعي . أما إذا كانا من المؤمنين فنحن نتبع الحديث النبوي الكريم : « لا وصية لوارث »^(١) .

وفي الوصية يدخل إذن الأقرباء الضعفاء غير الوارثين ، هذا هو المقصود من الاستطراق الاجتهاعي . والحق حين ينيه عباده إلى الوصية في أثناء الحياة بالأقربين الضعفاء ، يريد أن يدرك العباد أن عليهم مسئولية تجاه هؤلاء . ومن الخير أن يحمل الإنسان في الحياة ويضرب في الأرض ويسعى للرزق الحلال ويترك ورثته أغنياء بدلاً من أن يكونوا عائلة على أحد .

عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : « جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعوذني ، وأنا بمكة ، قال : يرحم الله بن عذراء ، قلت : يا رسول الله أوصني بما لي كله ؟ قال : لا . قلت : فاشطر ؟ قال : لا . قلت : الثلث ؟ قال : فالثالث ، والثالث كثير ، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عائلة يتكففون الناس »^(٢) . وإذا رزق الله الإنسان بالعمل خيراً كثيراً فإياك أيها الإنسان أن تقصر هذا الخير على من يرثك .

لماذا ؟ لأنك إن قصرت شيئاً على من يرثك فقد تصادف في حياتك من لا يرث وله شبهة القرب منك ، وهو في حاجة إلى من يساعده على أمر معاشه فإذا لم تساعده يحقد عليك وعلى كل نعمة وهبها الله لك ، ولكن حين يعلم هذا القريب أن النعمة التي وهبها الله لك قد ينال منها شيء ولو بالوصية وليس بالتقنين الإرثي هذا القريب يملاء الفرح بالنعمة التي وهبها الله لك .

(٢) رواه البيهقي في مسنده والدارقطني عن جابر .

(٢) رواه البخاري ومسلم وأحمد والنسائي .

ولذلك قال الحق :

﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾ (١٨٦)

(من سورة البقرة)

إن الحق يريد أن يلفت العباد إلى الأقرباء غير الوارثين بعد أن أدخل الآباء والأمهات في الميراث . إن الإنسان حين يكون قريباً لميت ترك خيراً ، يخص الميت هذا القريب ببعض من الخير في الوصية ، هذا القريب تمثل به بالخير نفسه فيتعلم ألا يجسس الخير عن الضعفاء ، وهكذا يستطرق الحب وتقوم وشائج المودة .

والحق يفترض - وهو الأعلم بتقوس عباده - أن الموصي قد لا يكون على حق والوارث قد يكون على حق ، لذلك احتاط التشريع لهذه الحالة ؛ لأن الموصي له حين يأخذ حظه من الوصية سينقص من نصيب الوارث ، ولذلك يريد الحق سبحانه وتعالى أن يحسم الأطراف كلها ، إنه يحسم الذي وصى ، والموصى له ، والوارث ومن هنا يقول الحق :

﴿ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ (١٨٦)

ونحن نعرف أنه في زمن نزول القرآن كانت الوصية شفاعة ، ولم تكن الكتابة منتشرة ، ولذلك أتى الحق بالجانب المشترك في الموصي والموصى له والوارث وهو جانب القول ؛ فقد كان القول هو الأداة الواضحة في ذلك الزمن القديم ، ولم تكن هنالك وسائل معاصرة كالشهر العقاري لتوثيق الوصية ، لذلك كان تبديل وصية الميت

إثما على الذي يُبدل فيها .

إن للموصي قد برئت ذمته ، أما ذمة الموصي له والوارث فهي التي تستحق أن تنتبه إلى أن الله يعلم خفايا الصدور وهو السميع العليم . ويريد الحق أن يصلح العلاقة بين الوارث والموصي له ، لذلك يقول الحق :

﴿ فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ
بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾

إن الحق يريد العدل للجميع فإذا كانت الوصية زائفة عن العدل وعن الصراط المستقيم وكان فيها حرمان للفقير وزيادة في ثراء الغني أو ترك للأقربين ، فهذا ضياع للاستطراق الذي أَرَادَهُ اللهُ ، فإذا جاء من يسعى في سبيل الخير ليرد الوصية للصواب فلا إثم عليه في التغيير الذي يحدثه في الوصية ليدلها على الوجه الصحيح لها الذي يرتضيه الله ، لأن الله غفور رحيم .

وقد يخاف الإنسان من صاحب الوصية أن يكون جنفًا ، والجنف يفسر بأنه الخيف والجور ، وقد يخلق الله الإنسان بجنف أي على هيئة يكون جانب منه أوطى من الجانب الآخر ، ونحن نعرف من علماء التشريع أن كل نصف في الإنسان يختلف عن النصف الآخر وقد يكون ذلك واضحاً في بعض الخلق ، وقد لا يكون واضحاً إلا للمدقق الفاحص .

والإنسان قد لا يكون له خيار في أن يكون أجنف ، ولكن الإثم يلقى باختيار الإنسان - أي أن يعلم الإنسان الذنب ومع ذلك يرتكبه - إذن فمن خاف من موصٍ جنفًا أي جفاً وظلماً من غير تعمد فهذا أمر لا خيار للموصي له ، لإصلاح ذلك الخيف والظلم فيه خير للموصي . أما إذا كان صاحب الوصية قد تعمد أن يكون إثماً

فإصلاح ذلك الإثم أمر واجب . وهذه هي دقة التشريع القرآني الذي يشهد كل ملكات الإنسان لتلقى العدل الكامل .

والحق عالج قضية التشريع للبشر في أمر القصاص باستثماره كل ملكات الخير في الإنسان حين قال : « فمن عفى له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف » . إنه ليس تشريعاً جافاً كتشريع البشر . إنه تشريع من الخالق الرحيم العليم بخبايا البشر . ويستثير الحق في البشر كل نوازع الخير ، ويعالج كذلك قضية تبديل الوصية التي وصى بها الميت بنفسه ، فمن خالف الوصية التي أقيمت على عدالة فله عقاب .

أما الذي يتدخل لإصلاح أمر الوصية بما يحقق النجاة للميت من الجحف أي الحيف غير المقصود ولكنه يسبب ألماً ، أو يصلح من أمر وصية فيها إثم فهذا أمر يريد به الله ولا إثم فيه ويحقق الله به المغفرة والرحمة . وهكذا يعلمنا الحق أن الذي يسمع أو يقرأ وصية فلا بد أن يقيسها على منطق الحق والعدل وتشريع الله ، فإن كان فيه مخالفة فلا بد أن يراجع صاحبها . ولنا أن نلاحظ أن الحق قد عبر عن إحساس الإنسان بالخوف من وقوع الظلم بغير قصد أو بقصد حين قال : « فمن خاف من موص جناً أو إثماً فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم » .

إن كلمة « خاف » عندما تأتي في هذا الموضع تدل على الوحدة الإيمانية في نفوس المسلمين . إن المؤمن الذي يتصدى لإصلاح من هذا النوع قد يكون غير وارث ، ولا هو من الوصى لهم ، ولا هو الموصى ، إنما هو مجرد شاهد ، وهذه الشهادة تجعله يسمى إلى التكافل الإيماني ، فكل قضية تمس المؤمن إنما تمس كل المؤمنين ، فإن حدث جحف فهذا يثير الخوف في المؤمن لأن نتيجته قد تصيب غيره من المؤمنين ولو بغير قصد ، وهكذا نرى الوحدة الإيمانية . إن الإيمان يمزج المؤمنين بعضهم ببعض حتى يصيروا كالجسد الواحد إن اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى .

وهذا فعندما يتدخل المؤمن الذي لا مصلحة مباشرة له في أمر الإرث أو الوصية ليصلح من هذا الأمر فإن الحق يشبهه بخير الجزاء .

والحق سبحانه قال : « فمن خاف من موص جثفاً أو إثماً فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم » ، وهذا القول يلفتنا إلى أن الإنسان إذا ما عزم على اتخاذ أمر في مسألة الوصية فعليه أن يستشير من حوله ، وأن يستقبل كل مشورة من أهل العلم والحكمة ، وذلك حتى لا تنشأ الضغائن بعد أن يبرم أمر الوصية إبراماً نهائياً .
أى بعد وفاته ، والحق قد وضع الاحتياطات اللازمة لإصلاح أمر الوصية إن جاء بها ما يورث المشاكل : لأن الحق يريد أن يتكاتف المؤمنون في وحدة إيمانية ، لذلك فلا بد من معالجة الانحراف بالوقاية منه وقبل أن يقع . ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً ، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً » (١) .

والحديث الشريف يضرب المثل على ضرورة التآزر والتواصي بين المؤمنين حماية لهم . فهؤلاء قوم افتسموا سفينة بالقرعة ، والاستهم هو قرعة لا هوى لها ، وسكن بعضهم أسفل السفينة حسب ما جاء من نتيجة الاستهم ، وسكن بعضهم أعلى السفينة . لكن الذين سكنوا أسفل السفينة أرادوا بعضاً من الماء ، واقترح بعضهم أن يخرقوا السفينة للحصول على الماء ، وبرروا ذلك بأن مثل هذا الأمر لن يؤدي من يسكنون في النصف الأعلى من السفينة ، ولو أنهم فعلوا ذلك ، ولم يمنهم الذين يسكنون في النصف الأعلى من السفينة لغرقوا جميعاً ، لكن لو تدخل الذين يسكنون في النصف الأعلى من السفينة لمنعوا الغرق ، وكذلك حدود الله ، فعل المؤمنين أن يتكاتفوا بالتواصي في تطبيقها ، فلا يقولن أحد : « إن ما يحدث من الآخرين لا شأن لي به » لأن أمر المسلمين بهم كل مسلم ، ولذلك جاءت آية قال فيها سيدنا أبو بكر رضي الله عنه : « هناك آية تقرأونها على غير وجهها » أى تفهمونها على غير معناها . والآية هي قول الحق :

(١) رواه البخاري والترمذي ورواه أحمد في مسنده عن النعمان بن بشير .

﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ ﴿٢٥﴾﴾

(سورة الأنفال)

ويقول شيخنا «حسين مخلوف» مفتي الديار المصرية الأسبق في شرح هذه الآية : «أى احذروا ابتلاء الله في عَمَن قد نزل بكم ، تعم المصائب وغيرهم ، كالبلاء والقحط والغلاء ، وتسلب الجبايرة وغير ذلك ، والمراد تحذير من الذنوب التي هي أسباب الابتلاء ، كإقرار المنكرات والبذع والرضا بها ، والمداينة في الأمر بالمعروف ، واقتراق الكلمة في الحق ، وتعطيل الحدود ، وفشو المعاصي ، ونحو ذلك . وفيها رواه البخارى : عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ويل للعرب من شر قد اقترب . . . » فقبل له : «أهلك وفيها الصالحون ؟ قال : «نعم إذا كثرت الخيبت» (١)»

إذن فلا يعتقد مسلم أنه غير مسئول عن الفساد الذي يستشري في المجتمع ، بل عليه أن يحذر وأن ينبه . ولذلك نجد أن حكمة الحق قد فرضت الدية على العاقلة ، أى على أهل القاتل ، لأنهم قد يرون هذا القاتل وهو يمارس الفساد ابتداء ، فلم يردعه أحد منهم ، لكنهم لو ضربوا على يده من البداية لما جاءهم الخرم بدفع الدية ، لذلك فعندما تسمع قول الله عز وجل : «فمن خاف من موصى جنفاً» إياك أن تقول : لا شأن لي بهذا الأمر لا ، إن الأمر يخصك وعليك أن تحاول الإصلاح بين الموصى له ، وبين الورثة . وقوله الحق : «فلا إثم عليه» يعنى عدم إدخاله في دائرة الذين يبدلون القول والتي تناولتها بالخواطر قبل هذه الآية ، بل لك ثواب على تدخلك ، فإنت لم تبدل حقاً بباطل ، بل تزحزح باطلاً لتؤسس حقاً ، وبذلك تُرطب قلب الوارث على ما نقص منه ، وتقيم ميزان العدل بالنصيحة ، وتسخر نفسه لقبول الوصية بعد تعديلها بما يرضى شريعة الله . إن الله يريد إقامة ميزان العدل وأن يتأكد الاستطراق الصفائى بين المؤمنين فلا تورث الوصية ضروراً .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا
كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٧٢﴾﴾

والحق سبحانه يبدأ هذه الآية الكريمة بتزويق الحكم الصادر بالتكليف القادم وهو الصيام فكانه يقول : « يا من آمنتم بي واحببتموني لقد كتبت عليكم الصيام » . وعندما يأتي الحكم عن أمت به فانت تتق أنه يخصك بتكليف نال منه فائدة لك . واضرب هذا المثل - والله المثل الأعلى - هب أنك تُخاطب ابنك في أمر فيه مشقة ، لكن نتائجه مفيدة ، فانت لا تقول له : « يا ابني افعل كذا » لكنك تقول له : « يا بُنَيَّ افعل كذا » وكأنك تقول له : « يا صغيري لا تأخذ العمل الذي أكلفك به بما فيه من مشقة بمقاييس عقلك غير الناضج ، ولكن خذ هذا التكليف بمقاييس عقل وتجربة والدك » .

والمؤمنون يأخذون خطاب الحق لهم بـ « يا أيها الذين آمنوا » بمقاييس المحبة لكل ما يأتي منه سبحانه من تكليف حتى وإن كان فيه مشقة ، والمؤمنون بقبولهم للإيمان إنما يكونون مع الحق في التعاقد الإيمان ، وهو سبحانه لم يكتب الصيام على من لا يؤمن به ، لأنه لا يدخل في دائرة التعاقد الإيمان وسيلقى سعيرا . والصيام هولون من الإمساك ؛ لأن معنى « صام » هو « أمسك » والحق يقول :

﴿فَلَمَّا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أَكُمُّ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا﴾

(من الآية ٢٦ سورة مريم)

وهذا إمساك عن الكلام . إذن فالصوم : معناه الإمساك ، لكن الصوم التشريعي يعني الصوم عن شهوات البطن والفرج من الفجر وحتى الغروب . وعبداً

سُورَةُ التَّوْبَةِ

٧٦٥

الصوم لا يختلف من زمن إلى آخر ، فقد كان الصيام الركن العبدى موجودا في الديانات السابقة على الإسلام ، لكنه كان إما إمساكا مطلقا عن الطعام ، وإما إمساكا عن ألوان معينة من الطعام كصيام النصارى . والصيام إذن هو منح لتربية الإنسان في الأديان ، وإن اختلفت الأيام عدداً ، وإن اختلفت كيفية الصوم وبديل الحق الآية الكريمة بقوله : « لعلكم تتقون » . ونعرف أن معنى التقوى هو أن نجعل بيننا وبين صفات الجلال وقاية ، وأن نتقى بطش الله ، ونتقى النار وهي من آثار صفات الجلال . وقوله الحق : « لعلكم تتقون » أى أن نهذب ونشذب سلوكنا فنتعد عن المعاصي ، والمعاصي في النفس إنما تنشأ من شره ماديتها إلى أمر ما والصيام كما نعلم يضعف شرّة المادية وحدتها وتسلطها في الجسد . ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم للشباب الراهق وغيره :

« يا معشر الشباب من استطاع منكم البائة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء »^(١) .

وكان الصوم بشذب شرّة المادية في الجسم الشاب ، وإن تقليل الطعام يعنى تقليل وقود المادة ، فيقل السعار الذي يدفع الإنسان لارتكاب المصاى . والصيام في رمضان يعطى الإنسان الاستقامة لمدة شهر ، ويلحظ الإنسان حلوة الاستقامة فيسهر بها بعد رمضان . والحق لا يطلب منك الاستقامة في رمضان فقط ، إنما هو سبحانه قد اصطفى رمضان كزمن تتدرب فيه على الاستقامة لتشيع من بعد ذلك في كل حياتك ، لأن اصطفاء الله لزمان أو اصطفاء الله لمكان أو للإنسان ليس لتدليل الزمان ، ولا لتدليل المكان ، ولا لتدليل الإنسان ، وإنما يريد الله من اصطفائه لرسول أن يشيع أثر اصطفاء الرسول في كل الناس . ولذلك نجد تاريخ الرسل مليئا بالمشقة والتعب ، وهذا دليل على أن مشقة الرسالة بتحملها الرسول وتعبها يقع عليه هو . فإله لم يصطفه ليدله ، وإنما اصطفاء ليجعله أسوة .

وكذلك يصطفى الله من الزمان أياما لا ليدلها على بقية الأزمنة ، ولكن لأنه سبحانه وتعالى يريد أن يشيع اصطفاء هذا الزمان في كل الأزمنة ، كاصطفائه لأيام

رمضان ، والحق سبحانه وتعالى يصطفى الأمكنة ليشيع اصطفاؤها في كل الأمكنة .
وعندما نسمع من يقول : « زرت مكة والمدينة وذقت حللوة الشفافية والإشراق
والتنوير ، ونسيت كل شيء » . إن من يقول ذلك يظن أنه يمدح المكان ، وينسى أن
المكان يفرح عندما يشيع اصطفاؤه في بقية الأمكنة ، فانت إذا ذهبت إلى مكة لتزور
البيت الحرام ، وإذا ذهبت إلى المدينة لتزور رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلماذا
لا تذكر في كل الأمكنة أن الله موجود في كل الوجود ، وأن قيامك بأركان الإسلام
وسلوك الإسلام هو تقرب من الله ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

صحيح إن تعبدك وأنت في جوار بيت الله ، يتميز بالدقة وحسن النية . كأنك
وأنت في جوار بيت الله وفي حضرة رسول الله تستحي أن تفعل معصية . وسأعه
تسمع « الله أكبر » تنهض للصلاة وتحشع ، ولا تؤذى أحداً ، إذن لماذا لا يشيع هذا
السلوك منك في كل وقت وفي كل مكان ؟ إنك تستطيع أن تستحضر النية التعبدية في
أي مكان ، وتستجد الصفاء النفسي العالي .

إذن فحين يصطفى الله زماناً أو مكاناً أو يصطفى إنساناً إنما يشاء الحق سبحانه
وتعالى أن يشيع اصطفاء الإنسان في كل الناس ، واصطفاء المكان في كل الأمكنة ،
واصفاء الزمان في كل الأزمنة ، ولذلك أنتعجب عندما أجد الناس تستقبل رمضان
بالتسييح وبآيات القرآن وبعد أن ينتهي رمضان ينسون ذلك . وأقول هل جاء
رمضان ليحرس لنا الدين « أم أن رمضان يحيى » ليدربنا على أن نمش بخلق الصفاء
في كل الأزمنة ؟

وقوله الحق : « كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم » يدلنا على أن
المسلمين ليسوا يدعوا في مسألة الصوم ، بل سبقهم أناس من قبل إلى الصيام وإن
اختلفت شكلية الصوم . وسأعه يقول الحق : « كتب عليكم الصيام » فهذا تقرير
للمبدأ ، مبدأ الصوم ، ويُفصل الحق سبحانه المبدأ من بعد ذلك فيقول :

﴿ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ ١٨٤

وكلمة « أياماً » تدل على الزمن وتأتى مجعلة ، وقوله الحق عن تلك الأيام : إنها « معدودات » يعنى أنها أيام قليلة ومعروفة . ومن بعد ذلك يوضح الحق لنا مدة الصيام فيقول :

﴿ شَهْرٌ

رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ ١٨٥

إن فدية الصيام هي شهر رمضان ، ولأنه سبحانه لطيف بالضرورات التى تطرأ

على هذا التكليف فهو بشرع هذه الضرورات ، وتشريع الله لرخص الضرورة إلهام لنا بأنه لا يصح مطلقاً لأى إنسان أن يخرج عن إطار الضرورة التى شرعها الله ، فبعض من الذين يتفلسفون من السطحيين يجهلون أن يزينوا لأنفسهم الضرورات التى تبيح لهم الخروج عن شرع الله ، ويقول الواحد منهم :

﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾

(من الآية ٢٨٦ سورة البقرة)

ونقول : إنك تفهم وتحدد الوسع على قدر عقلك ثم تقيس التكليف عليه ، برغم أن الذى خلقك هو الذى يكلف ويعلم أنك تسع التكليف ، وهو سبحانه لا يكلف إلا بما فى وسعك ، بدليل أن المشرع سبحانه يعطى الرخصة عندما يكون التكليف ليس فى الوسع . ولنر رحمة الحق وهو يقول : « فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر » ، وكلمة « مريضاً » كلمة عامة ، وأنت فيها حجة على نفسك وبامر طبيب مسلم حاذق يقول لك : « إن صمت فأنت تتعب » والمرضى مشقة مزمنة فى بعض الأحيان ، ولذلك نلزم القدية بإطعام مسكين .

وكذلك يرخص الله لك عندما تكون « على سفر » . وكلمة « سفر » هذه مأخوذة من المادة التى تفيد الظهور والانكشاف ، ومثال ذلك قولنا : « أسفر الصبح » . وكلمة « سفر » تفيد الانتقال من مكان نقيم فيه إلى مكان جديد ، وكأنك كلما مشيت خطوة تنكشف لك أشياء جديدة ، والمكان الذى تنتقل إليه هو جديد بالنسبة لك ، حتى ولو كنت قد اعتدت أن تسافر إليه ، لأنه يصير فى كل مرة جديداً لما بنشأ عنه من ظروف عدم استقرار فى الزمن ، صحيح أن شيئاً من المباني والشوارع لم يتغير ، ولكن الذى يتغير هو الظروف التى تقابلها ، وصحيح أن ظروف السفر فى زماننا قد اختلفت عن السفر من قديم الزمان .

إن المشقة فى الانتقال قديماً كانت عالية ، ولكن لنفازن سفر الأمس مع سفر اليوم من ناحية الإقامة . وسجد أن سفر الآن بإقامة الآن فيه مشقة ، ومن العجيب أن الذين يناقشون هذه الرخصة يناقشونها ليمنعوا الرخصة ، ونقول لهم : اعملوا أن

تشريع الله للرخص ينقلها إلى حكم شرعى مطلوب ، وفى ذلك يروى لنا جابر ابن عبد الله رضى الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سفر فرأى رجلاً ورجلاً قد ظلل عليه فقال : « ما هذا » فقالوا : صائم فقال : « ليس من البر الصوم فى السفر »^(١) .

وعندما نقرأ النص القرآنى نجده يقول : « فمن كان منكم مريضاً أو على سفر ، فعند من أيام أخر » أى أن مجرد وجود فى السفر يقتضى الفطر والقضاء فى أيام أخر ، ومعنى ذلك أن الله لا يقبل منك الصيام ، صحيح أنه سبحانه لم يقل لك : « افطر » ولكن مجرد أن تكون مريضاً مرضاً مؤقتاً أو مسافراً فعليك الصوم فى عدة أيام أخر وأنت لن تشرع لنفسك .

ولنا فى رسول الله أسوة حسنة فقد نهى عن صوم يوم عيد الفطر ، لأن عيد الفطر سُمى كذلك ، لأنه يحقق بهجة المشاركة بنهاية الصوم واجتياز الاختبار ، فلا يصح فيه الصوم ، والصوم فى أول أيام العيد إثم ، لكن الصوم فى ثلث أيام العيد جائز ، لحديث محمد بن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين : يوم الفطر ويوم الأضحى »^(٢) .

وقد يقول قائل : ولكن الصيام فى رمضان يختلف عن الصوم فى أيام أخر ، لأن رمضان هو الشهر الذى أنزل فيه القرآن . وأقول : إن الصوم هو الذى يتشرف بحجته فى شهر القرآن ، ثم إن الذى أنزل القرآن وفرض الصوم فى رمضان هو سبحانه الذى رغب الترخيص بالفطر للمريض أو المسافر ونقله إلى أيام أخر فى غير رمضان ، وسبحانه لا يحجز عن أن يهب الأيام الأخر نفسها التجليات الصفاتية التى يهبها للعبد الصائم فى رمضان . إن الحق سبحانه حين شرع الصوم فى رمضان إنما أراد أن يشيع الزمن الضيق - زمن رمضان - فى الزمن المتسع وهو مدار العام . ونحن نصوم رمضان فى الصيف ونصومه فى الشتاء وفى الحريف والربيع ، إذن فـرمضان يمر على كل العام .

(١) أخرجه البخارى فى كتاب الصوم .

(٢) رواه مسلم .

ويقول الحق : « وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين » والطرق هو القدرة ، فيطيقونه أى يدخل فى قدرتهم وفى قولهم ، والفدية هى إطعام مسكين . ويتساءل الإنسان : كيف يطيق الإنسان الصوم ثم يؤذن له بالفطر مقابل فدية هى إطعام مسكين ؟ وأقول : إن هذه الآية دلت على أن فريضة الصوم قد جاءت بتدرج ، كما تدرج الحق فى قضية الميراث ، فجعل الأمر بالوصية ، وبعد ذلك نقلها إلى الثابت بالتوريث ، كذلك أراد الله أن يُخرج أمة محمد صلى الله عليه وسلم من دائرة أنهم لا يصومون إلى أن يصوموا صياماً يُخَيِّرُهُمْ فيه لأنهم كانوا لا يصومون ثم جاء الأمر بعد ذلك بصيام لا خيار فيه ، فكان الصوم قد فُرض أولاً باختيار ، وبعد أن اعتاد المسلمون والنُّوا الصوم جاء القول الحق : « فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ » وفى هذه الآية لم يذكر الحق الفدية أو غيرها . إذن كانت فرضية الصوم أولاً اختيارية بقوله الحق : « وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين » ، ثم جاء القرار الارتقائى ، فصار الصوم فريضة محددة المدة وهى شهر رمضان « شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ » وبذلك انتهت مسألة الفدية بالنسبة لِمَنْ يطيق الصوم ، أما الذى لا يطيق أصلاً بأن يكون مريضاً أو شيخاً ، فإن قال الأطباء المسلمون : إن هذا مريض « لا يُرجى شفاؤه » نقول له : أنت لن تصوم أياماً آخر وعلىك أن تغدى .

لقد جاء تشريع الصوم تدريجياً ككثير من التشريعات التى تتعلق بنقل المكلفين من إلف العادات ، كالحمر مثلاً واليسر والميراث ، وهذه أمور أراد الله أن يتدرج فيها . ويقول قائل : ما دام فرض الصيام كان اختيارياً فلماذا قال الحق بعد الحديث عن الفدية « فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ » ؟

وأقول : عندما كان الصوم اختيارياً كان لا بد أيضاً من فتح باب الخير والاجتهاد فيه ، فَمَنْ صَامَ وَأَطْعَمَ مَسْكِيناً فهذا أمر مقبول منه ، وَمَنْ صَامَ وَأَطْعَمَ مَسْكِينَيْنِ ، فذاك أمر أكثر قبولاً . وَمَنْ يَدْخُلُ مَعَ اللَّهِ مِنْ غَيْرِ حِسَابٍ يُؤْتِيهِ اللَّهُ مِنْ غَيْرِ حِسَابٍ ، وَمَنْ يَدْخُلُ عَلَى اللَّهِ بِحِسَابٍ ، يعطيه الحق بحساب ، وقول الحق : « وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ » هو خطوة فى الطريق لتأكيد فرضية الصيام ، وقد تأكد ذلك الفرض بقوله الحق : « فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ » ولم يأت فى هذه الآية بقوله : « وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ » .

تصوموا خير لكم ، لأن المسألة قد انتقلت من الاختيار إلى الفرض .

إذن فالصيام هو منحة لزيادة الإنسان ، وكان موجوداً قبل أن يبحث الحق سبحانه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعندما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم دخل الصوم على المسلمين اختيارياً في البداية ، ثم فريضة من بعد ذلك . وقد شرع الله الصوم في الإسلام بداية بأيام معدودة ثم شرح لنا الأيام المعدودة بشهر رمضان .

والذي يطمئن إليه خاطري أن الله بدأ مشروعية الصوم بالأيام المعدودة ، ثلاثة أيام من كل شهر وهو اليوم العاشر والعاشر ، والثلاثون من أيام الشهر ، كانت تلك هي الأيام المعدودة التي شرع الله فيها أن تصوم ، وكان الإنسان غيراً في تلك الأيام المعدودة : إن كان مطيعاً للصوم أن يصوم أو أن يفتر ، أما حين شرع الله الصوم في رمضان فقد أصبح الصوم فريضة تعبدية وركناً من أركان الإسلام ، وبعد ذلك جاءتنا الاستثناء للمريض والمسافر .

إذن لنا أن نلاحظ أن الصوم في الإسلام كان على مرحلتين : المرحلة الأولى : أن الله سبحانه وتعالى شرع صيام أيام معدودة ، وقد شرحنا أحكامها ، والمرحلة الثانية هي تشريع الصوم في زمن محدود . شهر رمضان ، والعلماء الذين ذهبوا إلى جواز رفض إفطار المريض وإفطار المسافر لأنهم لم يرغبوا أن يردوا حكمة الله في التشريع ، أقول لهم : إن الحق سبحانه وتعالى حين يرخص لابد أن تكون له حكمة أعلى من مستوى تفكيرنا ، وأن الذي يؤكد هذا أن الحق سبحانه وتعالى قال : « فمن كان منكم مريضاً أو على سفر » .

الحكم هنا هو الصوم عدة أيام آخر ، ولم يقل فمن أفطر فعليه عدة من أيام آخر ، أي أن صوم المريض والمسافر قد انتقل إلى وقت الإقامة بعد السفر ، والشفاء من المرض ، فالذين قالوا من العلماء : هي رخصة ، إن شاء الإنسان فعلها وإن شاء تركها ، لابد أن يقدر في النص القرآني « فمن كان منكم مريضاً أو على سفر » ، فأفطر ، « فعدة من أيام آخر » . ونقول : ما لا يحتاج إلى تأويل في النص أولى في الفهم مما يحتاج إلى تأويل ، وليكن أدبنا في التعبير ليس أدب فوق ، بل أدب طاعة ، لأن الطاعة فوق الأدب .

إذن فالذين يقولون هذا لا يلاحظون أن الله يريد أن يخفف عنا ، ثم ما الذى يمنعنا أن نفهم أن الحق سبحانه وتعالى أراد للمريض وللمسافر رخصة واضحة ، فجعل صيام أى منها فى عدة من الأيام الآخر . فإن صام فى رمضان وهو مريض أو على سفر فليس له صيام ، أى أن صيامه لا يعتد به ولا يقبل منه ، وهذا ما أرتاح إليه ، ولكن علينا أن ندخل فى اعتبارنا أن المواد من المرض والسفر هنا ، هو ما يخرج مجموع ملكات الإنسان عن سويتها .

وما معنى كلمة « شهر » التى جاءت فى قوله : « فمن شهد منكم الشهر فليصمه » ؟ . إن كلمة « شهر » مأخوذة من الإعلام والإظهار ، ومازلنا نستخدمها فى الصفقات فنقول مثلاً : لقد سجلنا البيع فى « الشهر العقارى » أى نحن نعلم الشهر العقارى بوجود صفقة ، حتى لا يأتى بعد ذلك وجود صفقة على صفقة ، فكلمة « شهر » معناها الإعلام والإظهار ، وسُميت الفترة الزمنية « شهراً » لماذا ؟ لأن لها علامة تظهرها ، ونحن نعرف أننا لا نستطيع أن نعرف الشهر عن طريق الشمس ، فالشمس هى سعة لمعرفة تحديد اليوم ، فالיום من مشرق الشمس إلى مشرق آخر وله ليل ونهار .

ولكن الشمس ليست فيها علامة مميزة سطحية ظاهرة واضحة نحدد لنا بدء الشهر ، إنما القمر هو الذى يحدد تلك السمة والعلامة بالهلال الذى يأتى فى أول الشهر ، ويظهر هكذا كالمرجون القديم ، إذن فالهلال جاء لتمييز الشهر ، والشمس لتمييز النهار ، ونحن نحتاج لهما معاً فى تحديد الزمن .

إن الحق سبحانه وتعالى يربط الأعمال العبادية بآيات كونية ظاهرة التى هى الهلال ، وبعد ذلك نأخذ من الشمس اليوم فقط ، لأن الهلال لا يمطيك اليوم ، فكأن ظهور الهلال على شكل خاص بعدما يأتى المحاق وينتهى ، فبيلاد الهلال بداية إعلام وإعلان وإظهار أن الشهر قد بدأ ، ولذلك تبدأ العبادات منذ الليلة الأولى فى رمضان ، لأن العلامة - الهلال - مرتبطة بالليل ، فنحن نستطلع الهلال فى المغرب ، فإن رأيناه نقل شهر رمضان بدأ . ولم تختلف هذه المسألة لأن النهار لا يسبق الليل ، إلا فى عبادة واحدة وهى الوقوف بعرفة ، فالليل الذى يحى ، بعدها هو الملحق بيوم عرفة .

وكلمة « رمضان » مأخوذة من مادة (الراء - اليم - الضباد) ، وكلها تدل على

الحرارة وتدل على الفيض « ومرض الإنسان » أى حر جوفه من شدة العطش .
 و « الرمضاء » أى الرمل الحار ، وعندما يقال : « رمضت الماشية » أى أن الحر أصاب
 خفها فلم تعد تقوى أن تضع رجلها على الأرض ، إذن فرمضان مأخوذ من الحر ومن
 القيظ ، وكأن الناس حيناً أرادوا أن يضعوا أسماء للشهور جاءت التسمية لرمضان في
 وقت كان حاراً ، فسموه رمضان كما أنهم سموا مثلاً « ربيعاً الأول وربيعاً
 الآخر » كان الزمن متفقاً مع وجود الربيع ، وعندما سموا جمادى الأولى وجمادى
 الآخرة « كان الماء يجمد في هذه الأيام .

فكانهم لاحظوا الأوصاف في الشهور ساعة التسمية ، ثم دار الزمن العربى
 الخاص المحدد بالشهور القمرية في الزمن العلم للشمس . فجاء رمضان في صيف .
 وجاء في حريف ، لكن ساعة التسمية كان الوقت حاراً .

وهب أن إنساناً جاءه ولد جميل الشكل ، فسماه « جبلاً » . وبعد ذلك مرض
 والعياذ بالله يمرض الجدري فشوه وجهه ، فيكون الاسم قد لوحظ ساعة التسمية .
 وإن طرأ عليه فيما بعد ذلك ما يناقض هذه التسمية ، وكان الحق سبحانه وتعالى حيناً
 هياً للمفول البشرية الواضحة للألفاظ أن يضعوا لهذا الشهر ذلك الاسم ، دل على
 المشقة التي تعترى الصائم في شهر رمضان ، وبعد ذلك يعطى له سبحانه منزلة تؤكد
 لماذا سُمى ، إنه الشهر الذى أنزل فيه القرآن ، والقرآن إنما جاء منهج هداية للقيم ،
 والصوم امتناع عن الاقتيات ، فمنزلة الشهر الكريم أنه يربى البدن ويرى النفس ،
 فناسب أن يوجد التشريع في تربية البدن وتربية القيم مع الزمن الذى جاء فيه القرآن
 بالقيم ، « شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن » . وإذا سمعت « أنزل فيه القرآن »
 فافهم أن هناك كلمات « أنزل » و « نزل » و « نزل » ، فإذا سمعت كلمة « أنزل »
 تجدها منسوبة إلى الله دائماً :

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۝۱ ﴾

(سورة الفدر)

أما في كلمة « نزل » فهو سبحانه يقول :

﴿ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ۝۱۲ ﴾

(سورة الشعراء)

وقال الحق :

﴿ تَنْزِيلُ الْمَلَكَةِ ﴾

(من الآية ٤ سورة القدر)

إذن فكلمة « أنزل » مقصورة على الله ، إنما كلمة « نَزَلَ » تأتي من الملائكة ، وه « نَزَلَ » تأتي من الروح الأمين الذي هو جبريل ، فكان كلمة « أنزل » بهمة التعدية ، عذت القرآن من وجوده مسطوراً في اللوح المحفوظ إلى أن يبرز إلى الوجود الإنسان لياشر مهمته .

وكلمة « نَزَلَ » وه « نَزَلَ » نفهمها أن الحق أنزل القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا مناسباً للأحداث ومناسباً للظروف ، فكان الإنزال في رمضان جاء مرة واحدة ، والناس الذين يهاجونا يقولون كيف تقولون : إن رمضان أنزل فيه القرآن مع أنكم تشيعون القرآن في كل زمن ، فينزل هنا وينزل هناك وقد نزل في مدة الرسالة المحمدية ؟

نقول لهم : نحن لم نقل إنه « نزل » ولكننا قلنا « أنزل » ، فأنزل : تعدى من الجلم الأعلى إلى أن يياشر مهمته في الوجود . ونحن يياشر مهمته في الوجود ينزل منه « النجم » - بمعنى القسط القرآن - موافقاً للحدث الأرضي ليحيى الحكم وقت حاجتك ، فيستقر في الأرض ، إنما لو جاءنا القرآن مكتملاً مرة واحدة فقد يجوز أن يكون عندنا الحكم ولا نعرفه ، لكن حينها لا يحيى الحكم إلا ساعة نحتاجه ، فهو يستقر في نفوسنا .

وأضرب هذا المثل - والله المثل الأعلى - أنت مثلاً تريد أن تجهز صيدلية للطوارئ في المنزل ، وأنت تضع فيها كل ما يخص الطوارئ التي تتخيلها ، ومن الجائز أن يكون عندك الدواء لكنك لست في حاجة له ، أما ساعة تحتاج الدواء وتذهب لتصرف تذكرة الطبيب من الصيدلية ، عندئذ لا يحدث لبس ولا اختلاط ، فكذلك حين يريد الله حكماً من الأحكام ليعالج قضية من قضايا الوجود فهو لا ينتظر حتى ينزل فيه حكم من الملأ الأعلى من اللوح المحفوظ ، إنما الحكم موجود في السماء الدنيا ، فيقول للملائكة : تنزلوا به ، وجبريل ينزل في أي وقت شاء له الحق أن

ينزل من أوقات البعثة المحمدية ، أو الوقت الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن يوجد فيه الحكم الذي يغطي قضية من القضايا .

إذن فحينما يوجد من يريد أن يشككنا فنقول له : لا . نحن نملك لغة عربية دقيقة ، وعندنا فرق بين « أنزل » و « نزل » و « نزل » . ولذلك فكلية « نزل » تأتي للكتاب ، وتأتي للنازل بالكتاب يقول تعالى :

﴿ تَزَلُّ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ۝ ﴾

(سورة الشعراء)

ويقول سبحانه :

﴿ وَالْحَقُّ أَنزَلْنَاهُ بِالْحَقِّ تَزْلٌ ۝ ﴾

(من الآية ١٠٥ سورة الاسراء)

وكان بعض من المشركين قد تساءلوا : لماذا لم ينزل القرآن جملة واحدة ؟ وانظر إلى الدقة في الهيئة التي أراد الله بها نزول القرآن فقد قال الحق :

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ ۝ ﴾

فَوَادِّكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ۝ ﴾

(سورة الفرقان)

وعندما نتأمل قول الحق : « كذلك » فهي تعني أنه سبحانه أنزل القرآن على الهيئة التي نزل بها لزوما لتثبيت فؤاد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ، ولو نزل مرة واحدة لكان تكليفاً واحداً ، وأحداث الدعوة شتى وكل لحظة تحتاج إلى تثبيت . فحين يأتي الحدث ينزل نجم قرآن فيعطى به الحق تثبيتاً للنبي صلى الله عليه وسلم ، واضرب مثلاً بسيطاً - وله المثل الأعلى والمنزه عن كل تشبيه - أن ابناً لك يريد حلة

جديدة أتخضرها له مرة واحدة ، فتصادفه فرحة واحدة ، أم تخضر له في يوم ريلة العنق واليوم الذي يليه تخضر له القميص الجديد ، ثم تخضر له « البقلة » ؟ ، إذن فكل شيء يأتي له وقع وفرحة .

والحق ينزل القرآن منجها لماذا ؟ « لتثبت به فؤادك » ومعنى « لتثبت به فؤادك » أي أنك ستعرض لمنقصات شتى ، وهذه المنقصات الشتى كل منها يحتاج إلى تربية عليك ومهدنة لك ، فبأن القسط القرآني ليفعل ذلك وينير أمامك الطريق . « كذلك لتثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلاً » أي لم نأت به مرة واحدة بل جعلناه مرتباً على حسب ما يقتضيه من أحداث . حتى يتم العمل بكل قسط ، ويضممه المؤمن ثم تأتي بقسط آخر . ولتلاحظ دقة الحق في قوله من القرآن :

﴿ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴾ (٢٥)

(سورة الفرقان)

إن التكفار لهم اعتراضات ، ويحتاجون إلى أمثلة ، فلو أنه نزل جملة واحدة لأهدرت هذه القضية ، وكذلك حين يسأل المؤمنون يقول القرآن : يسألونك عن كذا وعن كذا ، ولو شاء الله أن ينزل القرآن دفعة واحدة ، فكيف كان يغطي هذه المسألة ؟ فماداموا سوف يسألون فلينظر حتى يسألوا ثم تأتي الإجابة بعد ذلك .

إذن فهذا هو معنى « أنزل » أي أنه أنزل من اللوح المحفوظ ، ليباشر مهمته في الوجود ، وبعد ذلك نزل به جبريل ، أو تنزل به الملائكة على حسب الأحداث التي جاء القرآن ليعطيها .

ويقول الحق : « أنزل فيه القرآن هدى للناس » . ونعرف أن كلمة « هدى » معناها : الشيء الموصل للنابة بأقصر طريق ، فحين تضع إشارات في الطريق الملتبسة ، فمعنى ذلك أننا نريد للمسالك أن يصل إلى الطريق بأيسر جهد ، وه هدى « تدل على علامات لتهدى بها يضعها الخالق سبحانه ، لأنه لو تركها للخلق ليضعوها لاختلقت الأهواء ، وعلى فرض أننا سنسلم بأنهم لا هوى لهم ويلتمسون الحق ، وعقولهم ناضجة ، سنسلم بكل ذلك ، وتركهم كي يضعوا العالم ، ونسأل : ولماذا عن الذي يضع تلك العلامات ، وبماذا يهتدى ؟ .

إذن فلا بد أن يوجد له هدى من قبل أن يكون له عقل يفكر به ، كما أن الذى يضع هذا الهدى لابد ألا ينتفع به ، وعلى ذلك فانه سبحانه أخفى الأغنياء عن الخلق ولن ينتفع بأى شيء من العباد ، أما البشر فلو وضعوا هدى ، فالواضع سينتفع به ، ورأينا ذلك رأى العين ؛ فالذى يريد أن يأخذ مال الأغنياء ويغنى بخرع المذهب الشيعى ، والذى يريد أن يمتص عرق الغير يضع مذهب الرأسمالية ، مذاهب تابعة من الهوى ، ولا يمكن أن يبرا أحد من فلاسفة المذاهب نفسه من الهوى : الرأسمالى يقن قبيل الهوى نفسه ، الشيوعى يميل لنفسه ، ونحن نريد من يشرع لنا دون أن ينتفع بما شرع ، ولا يوجد من تتطابق معه هذه المواصفات إلا الحق سبحانه وتعالى فهو الذى يشرع فقط ، وهو الذى يشرع لفائدة الخلق فقط .

والذى يدللك على ذلك أنك تجد تشريعات البشر تأتى لتنقص تشريعات أخرى ، لأن البشر على فرض أنهم عالمون فقد يغيب عنهم أشياء كثيرة ، برغم أن الذى يضع التشريع يحاول أن يضع أمامه كل التصورات المستقبلية ، ولذلك تجد التعديلات تجري دائما على التشريعات البشرية ؛ لأن المشرع غلب عنه وقت التشريع حكم لم يكن فى باله ، وأحداث الحياة جاءت فلفتته إليه ، فيقول : التشريع فيه نقص ولم يعد ملائما ، تعدله .

إذن فنحن نريد فى من يضع الهدى والمنهج الذى يسير عليه الناس بجانب عدم الانتفاع بالمنهج لابد أيضا أن يكون عالما بكل الجزئيات التى قد يأتى بها المستقبل ، وهذا لا يتأتى إلا فى إله عليم حكيم ، ولذلك قال تعالى :

﴿ وَلَا تَتَّبِعُوا السَّبِيلَ فَتَفْرَقَ بَيْنَكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ﴾

(من الآية ١٥٣ سورة الأنعام)

متبعون السبل ، هذا له هوى ، وهذا له هوى ، فتوجد القوانين الوضعية التى تهددنا كلها فى الأرض ، لأننا نتبع أهواءنا التى تتغير ولا تتبع منهج من ليس له نفع فى هذه المسألة ، ولذلك أقول : افطنوا جيدا إلى أن الهدى الحق الذى لا أعترض عليه هو هدى الله ، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان . والقرآن فى جملة هدى ، والفرقان هو أن يضع فلوفا فى أمور يلتبس فيها الحق بالباطل ، فيأتى التزليل الحكيم ليفرق بين الحق والباطل .

ويقول الحق : « فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر » ، وحين تجد تعقياً على قضية فافهم أن من شهد منكم الشهر فليصمه ولا بد أن تفكر من شهد الشهر فليصمه إن كان غير مريض ، وإن كان غير مسافر ، لا بد من هذا مادام الحق قد جاء بالحكم .

وه شهد هذه تنقسم قسمين : « فمن شهد » أي من حضر الشهر وأدركه وهو غير مريض وغير مسافر أي مقيم ، « ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر » . ونريد أن نفهم النص بعقلية من يتقبل الكلام من إله حكيم « إن قول الله : « يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر » .

تعقيب على ماذا ؟ تعقيب على أنه أعفى المريض وأعفى المسافر من الصيام ، فكأن الله يريد بكم اليسر ، فكأنك لو خالفت ذلك لأردت الله معسراً لا ميسراً والله لا يمكن أن يكون كذلك ، بل أنت الذي تكون معسراً على نفسك ، فإن كان الصوم له فداة عندك ، ولا تريد أن تكون أسوة فلا تفطر أمام الناس ، والزم بقول الله : « فعدة من أيام أخر » لأنك لو جئحت إلى ذلك لجعلت الحكم في نطق التيسير ، فنقول لك : لا ، إن الله يريد بك اليسر ، فهل أنت مع العبادة أم أنت مع المعبود ؟ أنت مع المعبود بطبيعة الإيمان .

ومثال آخر نجده في حياتنا : هناك من يأتي ليؤذن ثم بعد الأذان يجهر بقول : « الصلوا والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله » يقول : إن هذا حب لرسول الله ، لكن هل أنت تحب الرسول إلا بما شرع ؟ إنه قد قال : (إذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن ثم صلوا على)^(١) فقد سمع الرسول صلى الله عليه وسلم لمن يؤذن ولم يسمع أن يصلى عليه في السر ، لا أن يأتي بصوت الأذان الأصيل وبهجة الأذان الأصيلة وتصل على النبي ، لأن الناس قد يختلط عليها ، وقد يفهم بعضهم أن ذلك من أصول الأذان . إنني أقول لمن يفعل ذلك : يا أخي ، ألا توجد صلاة مقبولة على النبي إلا المجهود بها ؟ لا ، إن لك أن تصل على النبي ، لكن في سر .

(١) هذا الحديث أخرجه الإمامان البخاري ومسلم ، وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري .

وكذلك إن جاء من ينظر في رمضان لأنه مريض أو على سفر ، يقول له : استتر ، حتى لا تكون أموة سيئة ؛ لأن الناس لا تعرف أنك مريض أو على سفر ، استركي لا يقول الناس : إن مسلماً أفطر . ويقول الحق : « ولتكمّلوا العدة » فممتاها كي لا تفرّتكم أيام من الصيام .

انظروا إلى دقة الأداء القرآني في قوله : « ولتكبّروا لله على ما هداكم ولعلكم تشكّرون » . إن العبادة التي نفهم أن فيها مشقة هي الصيام وبعد ذلك تكبّرون لله ، لأن الحق سبحانه عالم أن عبده حين ينصاع لحكم لوجه الله وفيه مشقة عليه مثل الصوم ويتحمّله ، وعندما يشعر بأنه قد انتهى منه إنه سبحانه عالم بأن العبد سيجد في نفسه إشفاقاً يستحق أن يشكر الله الذي كلفه بالصوم ووقفه إلى أدائه ؛ لأن معنى « ولتكبّروا لله » يعني أن تقول : « الله أكبر » وأن تشكره على العبادة التي كنت تعتقد أنها تضيق ، لكنت وجدت فيها تعجّلات وإشراقات ، فتقول : الله أكبر من كل ذلك ، الله أكبر ؛ لأنه حين يمنى يعطيك ، وسبحانه يعطى حتى في المنع ؛ فأنت تأخذ مقومات حياة ويعطيك في رمضان ما هو أكثر من مقومات الحياة وهو الإشراقات التي تتجل لك ، وتلوق حلالة التكليف وإن كان قد فوت عليك الاستمتاع بنعمة فإنه أعطاك نعمة أكثر منها .

وبعد ذلك فالنسق القرآني ليس نفساً من صنع بشر ، فنحن نجد أن نسق البشر يقسم الكتاب أبواباً وفصولاً ومواد كلها مع بعضها ، ويُفصل كل باب بفصوله ومواده ، وبعد ذلك ينتقل لباب آخر ، لكن الله لا يريد الدين أبواباً ، وإنما يريد الدين وحدة متكاملة في بناء ذلك الإنسان ، فيأتي بعد قوله : « ولتكبّروا لله » بـ « ولعلكم تشكّرون » ومعنى ذلك أنكم سترون ما يجعلكم تنطقون بـ « الله أكبر » ؛ لأن الله أسدى إليكم جيلاً ، وساعة يوجد الصفاء بين « المابد » وهو الإنسان و« المعبود » وهو الرب ، وثق العابد بأن المعبود لم يكلفه إلا بما يعود عليه بالخير ، هنا يحسن العبد ظنه بربه ، فيلجأ إليه في كل شيء ، ويسأله عن كل شيء ، ولذلك جاء هنا قول الحق :

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ
دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا
بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ (١٨١)

وملأمت قد ذقت حلاوة ما أعطاك الحق من إشراقات صفائية في الصيام فانت
مستجبه إلى شكره سبحانه ، وهذا يناسب أن يرد عليك الحق فيقول : « وإذا سألك
عبادي عني فإن قريب » وتلاحظ أن « إذا » جاءت ، ولم تأت « إن » فالحق يؤكد لك
أنك بعدما ترى هذه الحلاوة تشكر الله ؛ لأنه سبحانه يقول في الحديث القدسي :

« ثلاثة لا ترد دعوتهم ، الصائم حتى يفطر ، والإمام العادل ، ودعوة المظلوم ،
يرفعها الله فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء ، ويقول الرب : وعزق لأنصرنك ولو
بعد حين » (١) .

فها دام سبحانه مستجيب الدعوة ، وانت قد تكون من العامة لا إمامة لك ،
وكذلك لست مظلوماً ، إذن تبقى دعوة الصائم . وعندما تقرأ في كتاب الله كلمة
« سأل » ستجد أن مادة السؤال بالنسبة للقرآن وردت وفي جوابها « قل » .

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْمِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ﴾

(من الآية ٢١٩ سورة البقرة)

وقوله :

﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ الْغَفْوُ﴾

(من الآية ٢١٩ سورة البقرة)

(١) هذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه والإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة .